

ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك : « ومنعوهن على الموسع قدره وعلى المقر قدره » أى إنك إذا طلقت المرأة قبل الدخول ، ولم تفرض لها فريضة فأعطاها منعة . وقال العلماء فى قيمة المنعة : إنها ما يوازى نصف مهر مثيلاتها من النساء ؛ لأنه كان من المفروض أن تأخذ نصف المهر ، ومادام لم يحدد لها مهر فلها مثل نصف مهر مثيلاتها من النساء . ويقول الحق : « على الموسع قدره وعلى المقر قدره » أى ينبغي أن تكون المنعة فى حدود تناسب حالة الزوج ؛ فالموسع الغنى : عليه أن يعطى ما يليق بعطاء الله له . والمقر الفقير : عليه أن يعطى فى حدود طاقته .

وقول القرآن : « الموسع » مشتق من « أوسع » واسم الفاعل « موسع » واسم المفعول « مُوسع عليه » ، فإى اسم من هؤلاء يطلق على الزوج ؟ إن نظرت إلى أن الرزق من الحق فهو « موسع عليه » ، وإن نظرت إلى أن الحق يطلب منك أن توسع حركة حياتك لباتيك رزقك ، وعلى قدر ترسيعها يكون اتساع الله لك ، فهو « موسع » .

إذن فالموسع : هو الذى أوسع على نفسه بتوسيع حركة أسبابه فى الحياة . والإقتار هو الإقلال ، وعلى قدر السعة وعلى قدر الإقتار تكون المنعة . والحق سبحانه وتعالى حينما يطلب حكماً تكليفاً لا يقصد إنفاذ الحكم على المطلوب منه فحسب ، ولكنه يوزع المسئولية فى الحق الإيمان العام ؛ فقوله : « ومنعوهن على الموسع قدره وعلى المقر قدره » يعنى إذا وجد من لا يفعل حكم الله فلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله فى أن يمنع كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل بها . والجمع فى الأمر وهو قوله : « ومنعوهن » دليل على تكاتف الأمة فى إنفاذ حكم الله . وبعد ذلك قال :

وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوَ
الَّذِي بَيْنَهُمَا عُقْدَةٌ أَلَيْسَ لَهُ عَقْدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوَ

وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

أى مادام لم يدخل بها ولم يمنع بها فلا تأخذ المهر كله ، إنما يكون لها النصف من المهر . ولنعلم أن هناك فرقاً بين أن يوجد الحكم بقانون العدل ، وبين أن يُنظر في الحكم ناحية الفضل ، وأحكى هذه الواقعة لتعلم منها :

ذهب اثنان إلى رجل ليعكم بينهما فقالا : احكم بيننا بالعدل . قال : أتخبون أن أحكم بينكما بالعدل ؟ أم بما هو خير من العدل ؟ فقالا : وهل يوجد خير من العدل ؟ قال : نعم . الفضل .

إن العدل يعطى كل ذى حق حقه ، ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه أو عن بعض حقه . إذن فالتشريع حين يضع موازين العدل لا يريد أن يحرم النفع الإيماني من أريحية الفضل ؛ فهو يعطيك العدل ، ولكنه سبحانه يقول بعد ذلك : « وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » ؛ فالعدل وحده قد يكون شافئاً وتبقى البغضاء في النفوس ، ولكن عملية الفضل تنهى المشاحة والمخاصمة والبغضاء .

والمشاحة إنما تأتى عندما أظن أنى صاحب الحق ، وأنت تظن أنك صاحب الحق ، ومن الجائز أن تأتى ظروف تزين لى فهمى ، وتأتى لك ظروف تزين لك فهمك ، فعين تمسك بقضية العدل لن تصل إلى مبلغ التراضى في النفوس البشرية . ولكن إذا جئنا للفضل تراضينا وانتهينا .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « وَإِنْ طَلَقْتُمْوهنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ » أى من قبل أن تدخلوا بهن ، وقد فرضتم لهن فريضة » يعنى سميت المهر « فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ، والمقصود به « يعفون » هو الزوجة المطلقة .

إن بعض الجهلة يقولون والعياذ بالله : إن القرآن فيه لحن . وظنوا أن الصحيح في اللغة أن يأتى القول : إلا أن يعفوا بدلاً من « إلا أن يعفون » . وهذا اللون

من الجهل لا يفرق بين « واو الفعل » و« واو الجمع » إنها هنا « واو الفعل » فقول الحق : « إلا أن يعفون » مأخوذة من الفعل « عفا » و« يعفون » .

وهكذا نفهم أن للزوجة أن تعفو عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها . ويتابع الحق : « أرى يعفو الذي بيده عقدة النكاح » والمقصود به الزوج وليس الولي ، لأن سياق الآية يفهم منه أن المقصود به هو الزوج ، مع أن بعض المفسرين قالوا : إنه ولي الزوجة . ولنا أن نعرف أن الولي ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة ؛ لأن المهر من حق الزوجة ، فهو أصل مال ، وأصل رزق في حياة الناس ؛ لأنه نظير التمتع بالبضع .

ولذلك تجد بعض الناس لا يصنعون شيئاً بصدائق المرأة ، ويدخرونه لها بحيث إذا مرض واحد اشترت له من هذا الصداق ولو قرص أسيرين مثلاً ؛ لأنه علاج من رزق حلال ، فقد يجعل الله فيه الشفاء . فالمرأة تحتفظ بصدائقها الحلال لمثل هذه المناسبات لتصح به شيئاً يجعل الله فيه خيراً ، لأنه من رزق حلال لا غش فيه ولا تدليس .

وآرد على المفسرين الذين نادوا بأن ولي الزوجة هو الذي يعفو وأقول : لماذا يأتي الله بحكم تتنازل فيه المرأة عن حقها وأن تعفو عن النصف ، والرجل لا يكون أريحاً ليعفو عن النصف ؟ لماذا تجعل النساء الغرم كله على المرأة ؟ هل من المنطقي أن تعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح يعني أولياء الزوجة ، فتجعل العفو يأتي من الزوجة ومن أوليائها ؛ أي من جهة واحدة ؟

إن علينا أن نحسن الفهم لسياق الفضل الذي قال الله فيه : « ولا تسوا الفضل بينكم » ، إن التقابل في العفو يكون بين الاثنين ، بين الرجل والمرأة ، ونفهم منه المقصود بقوله تعالى : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » أنه هو الزوج ، فكما أن للمرأة أن تعفو عن النصف المستحق لها فللزوجة أن يعفو أيضاً عن النصف المستحق له .

ويقول الحق : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » ؛ لأن من الجائز جداً أن يظن أحد الطرفين أنه مظلوم ، وإن أخذ النصف الذي يستحقه . لكن إذا لم يأخذ شيئاً فذلك أقرب للتقوى وأسلم للنفوس . ولنا أن نذكر دائماً في مثل هذه المواقف قول الحق :

« ولا تنسوا الفضل بينكم » نحتق في مقام الخلاف الذي يؤدي إلى أن يفترق رجل عن امرأة لم يدخل بها يقول الله : « ولا تنسوا الفضل بينكم » أي لا تجعلوها خصومة وثأراً وأحقاداً ، واعلموا أن الحق سبحانه يجعل من بعض الأشياء أسباباً مقدورة لحدوث ما نعلمه . وهذه المسألة تجعل الإنسان لا يعتقد أن أسبابه هي الفاعلة وحدها .

ومثال ذلك : قد نجد رجلاً قد أعجب بواحدة رآها فتزوجها ، أو واحدة أخرى رآها شاب ولم تعجبه ، ثم جاء لها واحد آخر فأعجب بها ، معنى ذلك أن الله عز وجل كتب لها القبول ساعة رأت الشاب أهلاً لها ورآها هي أهلاً له . ولذلك كان الفلاحون قديماً يقولون : لا تحزن عندما يأتي واحد ليخطب ابنتك ولا تعجبه ، لأنه مكتوب على جبهة كل فتاة : أيها الرجال اغفوا - بكسر العين وتشديد الغاء - عن نساء الرجال ؛ فهي ليست له . ولذلك فليس هذا الرجل من نصيبها . وعلينا ألا نهمل أسباب القدر في هذه الأمور ؛ لأن هذا أدعى أن تحفظ النفس البشرية من الأحقاد والضعفات .

ويختتم الحق الآية بقوله : « إن الله بما تعملون بصير » إنه سبحانه يعلم ما في الصدور وما وراء كل سلوك . وبعد ذلك تأتي آية لتثبت قضية إيمانية ، هذه القضية الإيمانية هي أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة ، فلا نستطيع أن تفصل تكليفاً عن تكليف ، فلا تقل : « هذا قرص تعبدي » و « هذا مبدأ مصلحي » و « هذا أمر جنائي » ، لا . إن كل قضية مأمور بها من الحق هي قضية إيمانية تكون مع غيرها منها متكاملاً .

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق يقول :

حَافِظُوا عَلَى الصُّلُوحِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

ثم يعود إلى الأسرة وإلى التوفى عنها زوجها فبقول :

﴿ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مِّمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ غَيْرُ الْمَوْتِ فَاصْرَحْ لِهِنَّ غَيْرُ الْمَوْتِ وَأَلْفَ عَزْوَاجٍ
فَإِنْ تَرَاجَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ فِي مَا فَتَنَ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴾

(سورة البقرة)

إذن فالحق سبحانه وتعالى فصل بآية : « حافظوا على الصلوات . . » بين قضية واحدة هي قضية الفراق بين الزوجين وقسمها قسمين ، وأدخل بينها الحديث عن الصلاة ، وذلك لينبها إلى وحدة التكليف الإيمانية ، ونظرا لأن الحق يتكلم هنا عن أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختياري بالطلاق ، وإما افتراق قدرى بالوفاة ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان في العملية التعبدية التي تصله بالله الذي شرع الطلاق والصلاة وقدر الوفاة .

ولماذا اختار الله الصلاة دون سائر العبادات لتقطع سياق الكلام عن تشريع الطلاق والفراق ؟ لأن الصلاة هي التي تهب المؤمنين الاطمئنان ، إن كانت أمور الزواج والطلاق حزينتهم وأهمتهم في شقاق الاختيار في الطلاقات التي وقعت أو عناه الافتراق بالوفاة . ولن يربط على قلوبهم إلا أن يقوموا لربهم ليؤدوا الصلاة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يفعل ذلك ، كان إذا ما حزبه أمر قام إلى الصلاة .

إن المؤمن ينهب إلى الخالق الذي أجرى له أسباب الزواج والطلاق والفراق ؟

ليسأل أن يخفف عنه الهم والحزن . وماتام المؤمن قد اختار الذهاب إلى من يجرى الأقدار فله أن يعرف أن الله الذي أجرى تلك الأقدار عليه لم يتركها بلا أحكام ، بل وضع لكل أمر حكماً مناسباً ، وما على المؤمن إلا أن يأخذ الأمور القدرية برضا ثم يذهب إلى الله قانتا وخاشعا ومصليا . لأن المسألة مسألة الطلاق أو الوفاة فيها فرع وفراق اختيار أو فراق الموت القدرى .

ويأتى قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » نفهم أن المقصود في الآية هي الصلوات الخمس ، فما المقصود بالصلاة الوسطى ؟

ساعة يأتى خاص وعام مثل قوله تعالى :

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَرِدْ

الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾ (٣٨)

(سورة نوح)

فكم مرة دخل الأب والأم هنا ؟ لقد دخلوا في قوله تعالى : « اغفر لى ولوالدى » ، وفى قوله : « ولمن دخل بيتى » ، وفى قوله : « وللمؤمنين والمؤمنات » ، أى دخلوا ثلاث مرات .

إذن فإيجاد عام بعد خاص ، يعنى أن يدخل الخاص فى العام فيتكرر الأمر بالنسبة للخاص تكراراً يتناسب خصوصيته .

وقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » نفهم ذلك المعنى . فإذا سألنا : ما معنى حافظوا ؟ الجواب - إذن - يقتضى أن نفهم أن عندنا « حفظاً » يقابل « النسيان » ، و« حفظاً » يقابله « التضييع » ، والاثنان يلتقيان ، فالذى حفظ شيئاً ونسيه فإنه قد ضيعه . والذى حفظ مالا ثم بدده ، لقد ضيعه أيضاً . إذن كلها معانٍ تلحق فى فقد الشيء . فالحفظ معناه أن تضمن بقاء شيء كان عندك ، فإذا ما حفظت آية فى القرآن فلا بد أن تحفظها فى نفسك ، ولو أنعم الله عليك بما لا فلا بد أن تحافظ عليه .

وقوله : « حافظوا على الصلوات » معناه لا تضيعوها . ويُحتمل أيضاً معنى آخر هو أنكم قد ذقتم حلالة الصلاة في القرب من محبة ربكم . وذلك أجدر وأولى أن تتمسكوا بها أكثر ، وذلك القول يسرى على الصلوات الخمس التي نعرفها .

قوله تعالى : « والصلاة الوسطى » ذكر للخاص بعد العام ، فكأن الله أمر بالمحافظة على ذلك الخاص مرتين ، مرة في دائرة العموم ومرة أخرى أفرداها الله بالخصوص . وما العلة هنا في تفرد الصلاة الوسطى بالخصوص ؟ إن « وسطى » هي تائيث « أوسط » ، والأوسط والوسطى هي الأمرين شيئين على الاعتدال ، أي أن الطرفين متساويان ، ولا يكون الطرفان متساويين في العدد - وهي الصلوات الخمس - إلا إذا كانت الصلوات وتراً ، أي مفردة ؛ لأنها لو كانت زوجية لما عرفنا الوسطى فيها ، ومادام المقصود هو وسط الخمس ، فهي الصلاة الثالثة التي يسبقها صلاتان ويحقبها صلاتان ، هذا إن لاحظت العدد ، باعتبار ترتيب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس .

وإذا كان الاعتبار بفرضية الصلاة فإن أول صلاة فرضها الله عز وجل هي صلاة الظهر ، هذا أول فرض ، وبعده العصر ، فالمغرب ، فالعشاء ، فالفجر . فإن أخذت الوسطى بالتشريع فهي صلاة المغرب وهذا رأى يقول به كثير من العلماء .

وإن أخذت الوسطى بحسب عدد ركعات الصلاة فستجد أن هناك صلاة قوامها ركعتان هي صلاة الفجر وصلاة من أربع ركعات هي صلاة الظهر والعصر والعشاء ، وصلاة من ثلاث ركعات هي صلاة المغرب . والوسط فيها هي الصلاة الثلاثية ، وهي وسط بين الزوجية والرباعية فتكون هي صلاة المغرب أيضاً . وإن أخذتها بالنسبة للنهار فالصبح أول النهار والظهر بعده ثم العصر والمغرب والعشاء ، فالوسطى هي العصر .

وإن أخذتها على أنها الوسط بين الجهرية والسرية فيحتمل أن تكون هي صلاة الصبح أو صلاة المغرب ؛ لأن الصلوات السرية هي الظهر والعصر ، والجهرية هي المغرب والعشاء والفجر . وبين العشاء والظهر تأتي صلاة الصبح ، أو صلاة المغرب باعتبار أنها تأتي بين الظهر والعصر من ناحية ، والعشاء والصبح من ناحية أخرى .

وإن أخذتها لأن الملائكة تجتمع فيها فهي في طرفي النهار والليل فذلك يعني صلاة العصر أو صلاة الصبح . إذن ، فالوسط يأتي من الاعتبار الذي نحسب به إن كان عدداً أو تشريعا ، أو عدد ركعات ، أو سرية أو جهرية أو بحسب نزول ملائكة الله ، والليل ، وكل اعتبار من هؤلاء له حكم .

ولماذا أخفى الله ذكرها عنا ؟ نقول : أخفاها ليتبه كل منا ويعرف أن هناك فرقا بين الشيء لذاته ، والشيء الذي يُبهم في سواء ؛ ليكون كل شيء هو الشيء فيؤدي ذلك إلى المحافظة على جميع الصلوات .

فما دامت الصلاة الوسطى تصلح لأن تكون الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فذلك أدعى للمحافظة على الصلوات جميعا . فإبهام الشيء إنما جاء لإشاعة بيانه . ولذلك أبهم الله ليلة القدر للعلّة نفسها والسبب نفسه ، فبدل أن تكون ليلة قدر واحدة أصبحت ليالي أقدار .

كذلك قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » أي على الصلوات الخمس بصفة عامة وكل صلاة تنفرد بصفة خاصة . ويريد الحق سبحانه أن نقوم لكل صلاة ونحن قانتون ، والأمر الواضح هو « وفوموا لله قانتين » وأصل القنوت في اللغة هو المداومة على الشيء ، وقد حذف وحث القرآن الكريم على ديمومة طاعة الله ولزوم الخضوع والخضوع ، ونرى ذلك في قول الحق الكريم :

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْفَظُ الْأَنْحَرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَ الْأَلْبَابِ ﴾ ١

(سورة الزمر)

إن الحق سبحانه يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغنا نحن المسلمين المؤمنين برسائله أن نقارن بين الذي يخضع لله في أثناء الليل فيقضيه قائما وساجدا يرجو رحمة ربه ، وبين الذي يدعو ربه في الضراء ويتساه في السراء . هل يستوى الذين يعلمون حقوق الله فيطيعوه ويوحّدوه والذين لا يعلمون فيتركوا النظر والتبصر في أدلة قدرات

الله ؟ إن السبيل إلى ذكر الله هو تجديد الصلة به والوقوف بين يديه مقيمين للصلاة .

ونحن نتلقى الأمر بإقامة الصلاة حتى في أثناء القتال ، لذلك شرع لنا صلاة الخوف ، فالقتال هو المسألة التي تخرج الإنسان عن طريق أمنه ، فيقول سبحانه : « فإن خفتهم فرجالاً أو ركباناً » ، إننا حتى في أثناء القتال والخوف لا ننسى ذكر الله ، لأننا أخرج ما نكون إلى الله أثناء مواجهتنا للعدو ، ولذلك لا يصح أن نجعل السبب الذي يوجب أن نكون مع الله مبرراً لأن ننسى الله .

وكذلك المريض ، مادام مريضاً فهو مع معية الله ، فلا يصح أن يتقطع عن الصلاة ، لأنه لا عذر لتاركها ، حتى المريض إن لم يستطع أن يصلي واقفاً صلى قاعداً ، فإن لم يستطع قاعداً ، فليصل مضطجعا ، ويستمر معه الأمر حتى لو اضطر للصلاة برموش عينيه . كذلك إن خفتهم من عدوكم صلوا رجالاً ، يعني سائرين على أرجلكم أو ركباناً ورجالاً ، جمع « راجل » أي يمشي على قدميه ، ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ وَإِذْ فِي النَّاسِ الْخَلَجَ بِأَتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾

(سورة الحج)

لقد كان الناس يؤدون فريضة الحج سيرا على الأقدام أو ركباناً على إبل بضميرها السفر من كل مكان بعيد . إذن فالراجل هو من يمشي على قدميه . والراجل مخلوقة لتحمل بني الإنسان : الواقف منهم . وتقوم بتحريك المتحرك منهم ، فإن كان الإنسان واقفاً حملته رجله . وإن كان ماشياً فإن رجله تتحرك . والمقصود هنا أن الصلاة واجبة على المؤمنين سائرين على أقدامهم أو ركباناً .

هذه المسألة قد فصلها الحق سبحانه وتعالى في صلاة الخوف بأن قسم المسلمين قسمين : قسماً يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى ، ثم يتمون الصلاة وحدهم ويأتى القسم الآخر ليأتى بالرسول في الركعة التي بعدها حتى تنتهى الصلاة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ، وينتظروهم حتى يفرغوا من صلاتهم ويسلم بهم ، فيكون الفريق الأول أخذ فضل البدء مع الرسول ، والفريق الآخر أخذ فضل الانتهاء من الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم . وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع

فكُلٌّ مِنَ الْفَرَقَيْنِ كَانَتْ تَقِفُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ لِلْحِرَاسَةِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ الْفَرَقَةِ الْأُخْرَى .
وَلِي رَأْيٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ أَنَّ صَلَاةَ الْخُرُوفِ بِالصُّورِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُفْتَاهُ إِنَّمَا كَانَتْ
لِلْمَعَارِكِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ
هُنَاكَ جَيْشٌ يَصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْرَمُ الْبَاقِي مِنْ أَنْ يَصَلِّي
خَلْفَهُ ، لِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ بَرَكَةَ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لِلْقَسَمِينَ .

لَكِنْ حِينَمَا انْتَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَمَنْ الْمُمْكِنُ أَنْ
يَكُونَ لِلوَاقِفِينَ أَمَامَ الْعَدُوِّ إِمَامٌ وَلِلْآخَرِينَ إِمَامٌ ، إِذَنْ كَانَ تَقْسِيمُ الصَّلَاةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ
فِي صَلَاةِ الْخُرُوفِ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الْإِمَامُ الْأَعْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَشَأْ اللَّهُ أَنْ يَحْجُبَ قَوْمًا عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَوْمٍ آخَرِينَ ،
فَقَسَمَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ بَيْنَهُمْ . لَكِنْ فِي وَقْتِنَا الْحَالِي الَّذِي انْتَضَتْ فِيهِ الْمَسَائِلُ ،
وَصَارَ كُلُّ النَّاسِ عَلَى سَوَاءٍ ، وَلَمْ يَعُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْنًا ، لِذَلِكَ
يَصِحُّ أَنْ تُصَلِّيَ كُلُّ جَمَاعَةٍ بِإِمَامٍ خَاصٍّ بِهِمْ .

وَقَوْلُهُ الْحَقُّ : « فَإِنْ خَفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا » تَقْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْقُطُ حَتَّى
عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ ، فَإِذَا حَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَصَلِّيَهَا إِذَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَلْيَكْبِرْ تَكْبِيرَيْنِ^(١) وَيَتَابِعِ الْحَقُّ فَيَقُولُ : « فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلِمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ » أَيْ اذْكُرُوا اللَّهَ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَكُمْ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَهَا ، فَلَوْ لَمْ
يَعْلَمَكُمْ فَمَاذَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ؟

وَبَعْدَ ذَلِكَ يَمُودُ الْحَقُّ لِسِيَاقِ الْحَدِيثِ عَنِ التَّنَوُّقِ عَنْهَا زَوْجَهَا فَيَقُولُ :

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ
مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٥﴾

في آية سابقة قال الحق :

﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذِرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يَمَّا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ﴿٦٤﴾

(سورة البقرة)

إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجه ، حكم أن تتربص بنفسها
أربعة أشهر وعشرا ، وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها لو مقدماتها
أن ينصح ويرعى بأن تظل الزوجة في بيته حولا كاملا لا تمأج ، وتكون الأربعة
الاشهر والعشر فريضة وبقيّة الحول والعام وصية ، إن شاءت أخذتها وإن شامت
عدلت عنها .

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه وصية » هذه وصية من الزوج عندما
تحضره الوفاة .

إذن فالتوفى عنها زوجها بين حكمين : حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل
أربعة أشهر وعشرا ، وحكم بأن يوصى الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تمأج إلا أن
تخرج من نفسها . ود غير إخراج ، أى لا يخرجها أحد . « فإن خرجن فلا جناح
عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم » . إن لها الخيار أن تظل
عاما حسب وصية زوجها ، ولها الخيار في أن تخرج بعد الأربعة الأشهر والعشر .

ويقول الحق بعد ذلك :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُسْتَقِيمِ ﴿٢٤١﴾

إن لكل المطلقات في أى صورة من الصور متاعاً ، ولكنه سبحانه قد بين المتاع في كل واحدة بدليل أنه أوضح لنا : إن لم تفرضوا لمن فريضة فقال : « ومنعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . وإن كنتم فرضتم لها مهراً فنصف ما فرضتم . فكان الله قد جعل لكل حالة حكماً يناسبها ، ولكل مطلقة منعة بالقدر الذى قاله سبحانه . وعندما نتأمل قول الحق من بعد ذلك :

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

فنحن نعرف مما سبق أن الآيات هي الأمور العجيبة ، والحق سبحانه وتعالى حين يهب العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع للأن ينتهى إلا إلى هذا الحكم . ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشاهدات في التعامل والثرات في الخصومة أن يخرج عن حكم ما شرع الله في أى شيء من الأشياء التى تقدمت ، ثم يصيب المجتمع شر من المخالفة ، وكأنه بذلك يؤكد حكمته في تشريع ما شرع . وإلا لو لم تحدث من المخالفات ضرور لقال الناس : إنه لا داعى للتشريع . ولتركوا التشريع دون أن يصوبهم شر .

إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكمال الكوني أن تحدث الشرور ؛ لأنه لو لم تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا : إننا لم نلتزم يارب بمنهجك ، ومع ذلك لا شرور عندنا . فكان الشرور التي نجدتها في المجتمع تلفتنا إلى صدق الله وكمال حكمته في تحديد منهجه . وهكذا يكون المخالفون لمنهج الله مؤيدين لمنهج الله . وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قلدا لا يمكن لخلق أن يفلت من هذا القدر ، يقول سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
حَذَرُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ ﴾

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتملق بالأسرة المسلمة في حالة علاج الفراق في الزواج إما بالطلاق وإما بالوفاء ، أراد الحق سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية أن تعرف أن أحداً لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله ، فالأمة الإسلامية هي الأمة التي أمتها على حمل رسالة ومنهج السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة ، فلم يعد محمد صلى الله عليه وسلم بأتى ولا نبى يُبعث . ولا بد لئلا هذه الأمة أن تروى تربية تناسب مهمتها التي حملها الله إياها . ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدي هذه الأمة كل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل في الأمم السابقة ليأخذوا العبرة من المواقف ويمثلوا المنهج لإيمان نظريات تنلى ولكن من واقع قد فرس ووقع في المجتمع .

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أسس المسألة وهو أنه سبحانه واهب الحياة ولا أحد غيره ، وواهب الحياة هو الذي يأخذها . ولم يضع له الحياة سبباً عند

الناس . وإنما هو سبحانه الذى يحيى ويميت . وفى الحياة والموت استبقاء للنوع الإنسانى ، ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذى ينشأ من النمل .

ويعالج الحق هذه المسألة بواقع سبق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه وهم بنو إسرائيل ، ونعرف أن قصة موسى مع قومه قد أخذت أوسع قصص القرآن ؛ لأنها الأمة التى أتمت الرسل ، وأتمت الأنبياء ، وكان لا بد أن يعرض الحق هذا الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من واقع ما حدث ، فقال سبحانه : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » . ونعرف من هذا القول أن علة الخروج إنما كانت مخافة أن يموتوا . أما عن سبب هذا الموت فلم يتعرض له الأيت ، وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاماً طويلاً ، فمتهم من قال : إنهم خرجوا هرباً من وباء يجلب بالبلد خشية أن يموتوا ، وبعضهم قال : إنهم خرجوا فراراً من عدو قد سُلط عليهم ليستأصلهم ، المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفاً من الموت .

إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزاوية التى هم ، ولكن ما هو السبب ولماذا الخروج ؟ فذلك أمر لا يهم ؛ لأن القرآن لا يعطى تاريخاً ، فلم يقل متى كانت الوقائع ولا زمنها ، ولا على يد من كان هذا ، ولا يحدد أشخاص القضية ، كل ذلك لا يهم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم فى البحث عن تفاصيل تلك الأمور فى القصص القرآنى إنما يحاولون أن يربطوا الأشياء بزمان مخصوص ، ومكان مخصوص ، وأشخاص مخصوصة .

ونقول هم : إن القرآن لو أراد ذلك لفعل ، ولو كان ذلك له أصل فى العبرة والعظة لبيته الحق لنا ، وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل ؛ لأن مدلول القصة إن تحدد زمنها ، فربما قيل : إن الزمان الذى حدثت فيه كان يحتمل أن تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم بعد محتملها ، وربما قيل : إن هذا المكان الذى وقعت فيه يحتمل حدوثها ، إنما الامكنة الأخرى لا تحتمل . وكذلك لو حددنا بشخصيات معينة لفيل : إن القصص لا يمكن أن تحدث إلا على يد هذه الشخصيات ، لأنها فئات فى الكون لا تتكرر .

إن الله حين يهبهم في قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية الأمكنة إنه - سبحانه - يعطى لها حياة في كل زمان وفي كل مكان وحياة مع كل شخص ، ولا يستطيع أحد أن يقول : إنها مشخصة . وأضرب دائما هذا المثل بالذين يحاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماء أهل الكهف وكلب أهل الكهف . نقول هؤلاء : أنتم لا تترون القصة ، لأنكم عندما تحددون لها زمانا ومكانا وأشخاصا فسيقال : إنها لا تنفع إلا للزمان الذي وقعت فيه .

ولذلك إذا أراد الحق أن يهبهم فقد أهبهم ليعمم ، وإن أراد أن يحدد فهو يشخص . ومثال ذلك قوله تعالى :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَلَمَّ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِثِينَ ﴾ (١١)

(سورة التحريم)

لم يحدد الحق هنا اسم أى امرأة من هاتين المرأتين ، بل ذكر فقط الأمر المهم وهو أن كلا منهما كانت زوجة لرسول كريم ، ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ، ولم يستطع لوط عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ، بل كانت كل من المرأتين تتأمر ضد زوجها - وهو الرسول - مع قومها ، لذلك كان مصير كل منهما النار . والعبرة من القصة أن اختيار العقيدة هو أمر متروك للإنسان ، فحرية العقيدة أساس واضح من أسس المنهج .

وايضا قال سبحانه في امرأة فرعون :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١١)

(سورة التحريم)

لم يذكر اسمها ؛ لأنه لا يهمني في المسألة ، المهم أنها امرأة من ادعى الألوهية ،

ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . لكن حينما أراد أن يشخص قال في مريم عليها السلام :

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَنْفَخُنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنِيَءٌ وَكَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾

(سورة التحريم)

لقد ذكرها الحق وذكر اسم والدها ، ذلك لأن الحدث الذي حدث لها لم يتكرر في امرأة أخرى . فالذين يحاولون أن يفقروا القصة بذكر تفاصيلها نقول لهم : أنتم تفقدون القصة ، فالهم هو أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول : إنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . ونريد أن نقف موقفا لغويا عند قول الحق : ﴿ ألم تر ﴾ .

أنت تقول لإنسان : « ألم تر » يعني ألم ير بعينه ، وبالله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون معه والمؤمنون بعده إلى أن تقوم الساعة رأوا هذه المسألة ؟ لا . لقد وصلتهم بوسيلة السماع وليس بالرؤية . ونحن نعلم أن الرؤية تكون بالعين ، والسماع يكون بالأذن ، والتذوق يكون باللسان ، والشم يكون بالأنف ، واللمس يكون باليد ، إن هذه هي الوسائل التي تعطى للمفعل إدراكا وإحساسا لكي يعطى معنويات ، وفي ذلك اقرا قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَتَرَجِّحُكُمْ مِنْ بَطْنٍ أَتَشْكُرُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ نَكْرُ السَّمْعِ وَالْأَبْصَرِ وَالْأَفْئِدَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

(سورة النحل)

إذن فوسيلة العلم تأتي من الخواس « وسيدة الخواس هي العين ؛ لأنه من الممكن أن تسمع شيئا من واحد بتجربته هو ، لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجربة خاصة بك ، ولذلك يقال : « ليس من رأى كمن سمع » ، فإذا أراد الحق أن يقول : ألم تعلم يا من أخطبك بالقرآن خبر هؤلاء القوم ؟ فهو سبحانه بأقربها على هذه الصورة : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم » ويعني ألم تعلم والعلم هنا بأقرب وسيلة ؟ بالسمع .

ولماذا لم يختصر سبحانه المسافة ويقول : « ألم تسمع » بدلا من « ألم تر » ؟ . إنه في قوله : « ألم تر » يخبرك بشيء سابق عن وجودك أو شيء متأخر عن وجودك ، فعليك أن تعقبه استقبالك لما رأيت ، لأن الله الذي خلق الحراس هو سبحانه - اصدق من الحراس ، ولذلك جاء قوله تعالى في سورة الفيل :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلْ رَبُّكَ بِأَحْمَقِ الْفِيلِ ۚ ﴾

(سورة الفيل)

إننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل ولم ير هذه الحادثة فكيف يقول الله له ألم تر ؟ إن المعنى من ذلك هو « ألم تعلم » ؟ « ألم تسمع مني » ولم يقل « ألم تسمع » ؟ لكي يؤكد له أنه سيقول له حدثا هو لم يره ولكن الحق سيخبره به ، وإخبار الحق له كأنه يراه . فكان الله يقول : إن هذه مسألة مفروغ منها وساعة أخبرك بها فكانك رايتها .

ونحن نسمع في حياتنا قول الناس : إن فلانا أعمى . ومعنى ذلك أنه يحدثك حديثا كأنه رأى أو سمع .

الأعمى الذى يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمع

ويحدثنا الحق عن هؤلاء الضوم فيقول : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » . إنه سبحانه يخبرنا بأن الأمر الذى يفرون منه لا يجزى بهم ، لأنه لا يتحاط من قدر الله أحد ، لذلك أماتهم الله ثم أحياهم ليتعظوا . ولو أضر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العبرة ، لأنه بعد يوم القيامة لا اعتبار ولا تكليف ، وكل ذلك لا قيمة له .

وقوله تعالى : « حذر الموت » بيان لعملة الخروج ، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذر ، أنتم خرجتم خوفا من الموت سأميتكم ، والذي كنتم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره ، لذلك أحياهم إحياء آخر حتى يتحسروا ، ويأخذوا أجلهم المكتوب « ثم أحياهم » حتى يبين لكم أن أمر الموت بيده

سبحانه سواء كان خوفهم من الموت نابعا من أعدائهم أو من وباء وطاعون ، فالأمر في جوهره لا يختلف ، ولو أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء ما كنا فهمنا منها احتمال خروجهم خوفا من أعدائهم . إذن إيهام السبب المباشر في القصة أعطاها ثراء .

وقوله تعالى : « وهم ألوف » يبين لنا مدى الخيبة والنباء الذي كانوا غيبه ، لأنهم كيف يخرجون خائفين من الأعداد وهم ألوف مؤلفة . ولم يظهر واحد من هؤلاء الألوف ليقول لهم : إن الموت والحياة بيد الله . « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا » .

ومسألة تأمر مأمورا منك بأمر فلا بد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل ، وهل إذا قلت لأحد : مت ، سيموت ؟ إذا أمات نفسه فقد قتلها ، وفرق كبير بين الموت والقتل . إنما الموت يأتي بلا سبب من الميت ، ولكن القتل ربما يكون بسبب الانتحار أو بأي وسيلة أخرى ، المهم أنه قتل للنفس وليس موتا .

وبوضح لنا الحق الفرق بين القتل والموت حين يقول :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَمْ يَأْتِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْفَلَبْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَمُرَّ اللَّهُ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١١١﴾ ﴾

(سورة النجم)

ولقد جاءت هذه الآية في مجال استخلاص العير من هزيمة أحد حين شاع بين المسلمين أن رسول الله ﷺ قد قتل ، ففكر بعض منهم في الارتداء ، وجاء قول الحق سبحانه موضحا أن رسول الله ﷺ هو نبي سبقه رسل جاءوا بالمنهج ، والأمة المسلمة التي آمنها الله على تمام المنهج لا يصح أن يهتز الإيمان فيها بموت الرسول الكريم ، لأن من ينقلب ويرتد فلن يضر الله شيئا ، إنما الجزاء سيكون للشاكرين العارفين فضل منهج الله .

ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمقابل للقتل ، وأوضح في الآية

التالية أمر الموت حين قال :

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَ مُوَجَلًّا وَمَنْ يَرُدَّ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُزُومًا مِنْهَا وَمَنْ يَرُدَّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُزُومًا مِنْهَا وَسَجَّزَى الشَّكِرِينَ ﴿١١٥﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

إذن فأمر الموت مرهون بمشيئة الله ومطابقة قدرته وتحديد له لكل أجل بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ، وسيلقى كل إنسان نتيجة عمله فمن عمل للدنيا فقط نال جزاءه فيها ، ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله في دنياه وآخرته .

لذلك يصدر الأمر من الحق بقوله : « فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » فلم يكن بإرادتهم أن يصنعوا موتهم ، أو أمر عودتهم إلى الحياة ، لكنه أمر تسخيرى . إنهم يموتون بطلاقة قدرته المتمثلة في « كن فيكون » . ويعودون إلى الحياة بتام طلاقة القدرة المتمثلة في « كن فيكون » . فليس لهم رأى في مسألة الموت أو العودة للحياة ، إنه أمر تسخيرى ، كما قال الحق من قبل للأرض والسماء :

﴿ ثُمَّ أَسْرَوْنِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا مَطَافِعِينَ ﴿١١٦﴾ ﴾

(سورة فصلت)

لقد شامت قدرته أن يخلق السماء على هيئة دخان فوجدت ، وخلفه للسموات والأرض على وفق إرادته وهو هين عليه بمنزلة ما يقال للشيء احضر راضيا أو كارهيا ، فيسمع الأمر ويطيعه . وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم ، وليس للمخلوق من سموات وأرض وما بينهما إلا الامثال للأمر التسخيري من الخالق عز وجل . فعندما يقول الحق سبحانه : « موتوا ثم أحياهم » فهذا أمر تسخيرى بالموت ، وأمر تسخيرى بعودتهم إلى الحياة .

واليس الموت هو ما يخافوه وفروا منه واحتاطوا بالمهرب منه ؟ نعم ، لكن لا أحد

بقادر على أن يحتاط على قدر الله ؛ لأن الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أحداً لا يفر من قدر الله إلا بقدر الله . ولذلك فسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أراد للناس ألا تذهب إلى أرض فيها الطاعون . قالوا له :

.. أنفر من قدر الله ؟

قال عمر : نعم : يفر من قدر الله إلى قدر الله .

إن ذلك يجعل الإنسان في تسليم مطلق بكل جوارحه لله . صحيح على الإنسان أن يحتاط ، ولكن القدر الذى يريد الله سرف يتخذ . والمؤمن يأخذ بالأسباب . ويسلم أمره إلى الله .

وفد يقول قائل : لماذا لم يترك الله هؤلاء القوم من بنى إسرائيل ليموتوا وإلى أن يأتى البعث يوم القيامة ليحاسبهم ؟

وأقول : لقد أراد الحق سبحانه بالأمر التسخيري بالإحياء ثانية أن توجد العبرة والعظة . ولتظل ماثلة أمام أعين الخلق ومحفوظة في أكرم كتاب حفظه الله منجما للناس وهو القرآن الكريم . إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارا وتجربة يموتون بأمر تسخيرى ، ويعودون إلى الحياة بأمر تسخيرى آخر ، ثم يعيشون الحياة المقطرة لهم ويموتون بعدها حتف أنوفهم ، ولتظل عبرة ماثلة أمام كل مؤمن حق . فلا يخاف الموت في سبيل الله .

لقد أراد الله بهذه التجربة أن نستخدم قضية الجهاد في سبيل الله ، فلا يظن طان أن القتل هو الذى يسبب الموت ، إنما أمر الموت والحياة بيد واهب الحياة . وهما هو ذا قول خالد بن الوليد على فراش الموت باقيا ليعرفه كل مؤمن بالله :

.. لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في جسدى شبر إلا وقية ضربة بسيف أو طعنه برمح ، وهاندا أموت على قرأشى كما يموت الغير ، فلانمت أعين الجبناء .

• إذن فامر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره ، إنما هو عدد بمشيئة الله .

ولننظر إلى تذييل الآية حين يقول الحق : « إن الله للوفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . وما الفضل ؟ إنه أن تتلقى عطاءً يزيد على حاجتك . والحق سبحانه وتعالى لا يعطى الناس فقط على قدر حاجتهم إنما يعطيهم ما هو أكثر من حاجتهم . إذن قلوب مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفاً من وباء أو عدو لكان هذا الموت فضلاً من عند الله ؛ لأنهم لو ماتوا بالوباء لما اتوا شهداء ، وهذا فضل من الله . ولو ماتوا في لقاء عدو وحاربوا في سبيل الله لنالوا الشهادة أبضا ، وذلك فضل من الله .

لماذا يكون مثل هذا الموت فضلاً من الله ؟ لأننا جميعاً سوف نموت ، فإن مات الإنسان استشهدا في سبيله فهذا عطاء زائد . لكن أكثر الناس لا يشكرون ؛ لأنهم لا يعلمون مدى النعمة فيما يجريه الحق سبحانه وتعالى عليهم من أمور ؛ لأن الناس لو علمت مدى النعمة فيما يجريه الحق عليهم من أحداث بما فيها الإحياء والأمانات ، لشكروا الله على كل ما يجريه عليهم ، فالحق سبحانه وتعالى لا يجري على البشر ، وهم من صنعه إلا ما يصلح هذه الصنعة ، وإلا ما هو خير لهذه الصنعة .

لقد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة بما أجراه على بعض من بنى إسرائيل لنرى أن القتال في سبيل الله هو من نعم الله على العباد ، فلا مهرب من قضاء الله . وهاهو ذا الشاعر العربي يقول :

ألا أيها الزاجري أحضر الوغى   وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى
فإن كنت لا تستطيع دفع منى   فدعنى أبادرها بما ملكت يدي

إن الشاعر يسأل من يوجه له الدعوة لا إلى القتال ، ولكن إلى الاستمتاع بلذات الحياة قائلاً : مادمت لا تمليك لي خلوداً في هذه الحياة ولا أنت بقادر على رد الموت عنى فدعنى أقاتل في سبيل الله بما تملكه يداي .

وبعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بنى إسرائيل من قدر الله فأجرى عليهم الموت تسخيراً وأعادهم إلى الحياة تسخيراً ، وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سيأتى

إليهم الأمر بالقتال في سبيل الله . فلا تبالوا أيها المؤمنون إن كان القتال يجلب لكم الموت ، لأن الموت يأتي في أي وقت . بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

إنه الأمر الواضح بالقتال في سبيل الله دون غشاة للموت . لماذا ؟ لأن واهب الحياة و كاتب الأجل سميعٌ عليم ، سميع بأقوال من يقاتل وعليم بنواياه .

وكان الجهاد قديماً عبثاً ثقيلاً على المجاهد ، لأنه كان يتحمل نفقة نفسه ويتحمل المركبة - حصاناً أو جملاً - ويتحمل سلاحه ، كان كل مجاهد يُعَدُّ عدته للحرب ، فكان ولا بد إذا سمع لنفسه أن تموت فمن باب أولى أن يسمح بماله ، وأن يجهز عدته للحرب . وعلى ذلك كان القتال بالنفس والمال أمراً ضرورياً .

وقوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله ، أي قاتلوا بأنفسكم ثم عرج إلى الأموال فقال :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ

لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴾